周易訂疑

周易訂疑卷之十二

樂陵董養性遵公輯著　　弟養中建公較正

以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也云云○

朱子曰、先儒多以賾字為至妙之義、若若此何以謂之不可惡只是一箇雜亂冗閙底意思○訂疑即雜而不越意○又曰、是謂畫卦之初、聖人見陰陽變化、便畫出一畫、便有一个象、只管生去、便不同、六十四卦、各是一樣○聖人擬諸形容、比度陰陽之形容、蓋聖人見陰陽變化雜亂、于是比度其形容、而象其物宜、是

故謂之象、曰、也是知此、嘗得鄭子和云、其先人云、不獨天地風雷水火山澤是象、只畫卦便是象、也說得好 訂疑此是先窮盡天下之物理然後畫卦。是伏羲仰觀俯察、遠取近取、始作八卦之意、擬形容、象物宜、即是畫卦。

又曰、擬諸其形容、未便是說那水火山澤之形容、方擬諸卦、看是甚形容、始去象那物之宜而名之、一陽在二陰之下、則象以雷、一陰在二陽之下、則象以風、 訂疑此是先有了卦。然後擬諸卦形。以象天地山澤之物宜。蒙引取之。

雲峯胡氏曰、聖人見天地之間、陰陽相雜、于是擬之而為六十

四卦其象亦如此之雜也姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容而象乾坤之宜于是爲奇耦之畫畫則象也已畫又擬乾坤之形容而取天地首腹馬牛以至金玉釜布之類皆象也

訂疑此是合朱子小註之兩說而兼之騎墻之說

訂疑擬諸其形容而象其物宜二句皆是未畫卦之前而觀察物理之意與下文而觀其會通以行其典禮句爲對此下卻脫了設卦焉以觀其象一句故與下文不對學者當以意補之方有分曉形容雷風山澤之象也物宜物各有宜謂健順動止之性也此言先天之易止有卦畫而無文字第十二章所謂立象以盡意設

卦以畫情偽者也○人見下節言爻不言卦○遂謂此節指卦辭誤矣○立象設卦尚未有辭也○故十二章云○極天下之賾者存乎卦○而亦不及彖辭也○

蒙引擬諸形容、是將畫卦時、比度天下之賾底形容如何、于是畫成卦以象其物宜、即上經本義伏羲仰觀俯察見陰陽云ゝ也、物宜物類也、既畫卦、則天下物宜、如說卦所列者、皆不外此矣、○又曰、諸録說擬其形容處、恐未穩、蓋未從說出卦、如何有卦可擬形容、且與下傳所謂仰則觀象于天云ゝ、于是始作八卦云ゝ者背矣、又擬字與象字須有分別、擬是畫卦之時、象是

畫卦之後、訂疑此指小註後一條說、

第二章蒙引是故謂之象、此本偏主卦之象言、不兼爻、然却兼人事物類二義、如說卦所列者、天地山澤爲圜爲君之類、則所肖物類之象也、如健順動入各畜進退决躁矯輮之類、則所肖人事之象也、訂疑人事專以性情言、亦偏。

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

程子曰、會通綱要也、典禮法度也、物之則也、

本義會謂理之所聚而不可遺處○云云 訂疑以行、大全作可行、

他本作所行可字是

朱子曰、會是衆理聚處、須覺得有許多難行窒礙處、必于其中、得箇通透得道理、乃可行耳、謂如庖丁觧牛于族處、批大卻、道大窾、此是于其筋骨叢聚之所、得其可通之理、故十九年而刃若新發于硎、且如事理間、若不于會聚處理會、却只見得一偏、如何行底通、且如一事、関着許多道理、也有父子之倫、也有君臣之倫、也有夫婦之倫、若父子之恩重、則使得身體髮膚受之父母不可毀傷之義、而致身之説不可行、若君臣之義重、則當委致其身、而不可毀傷之説不暇顧、此之謂觀會通○典禮猶

言常禮常法、辭謂卦爻之辭
訂疑會通者大中至正之理天下古今可共由者所謂亨者嘉之會是也本義云云猶說得和平至小註則全是處變行權之事矣豈易辭盡是疑難權變之事乎不可從
蒙引觀會通以行典禮且就天下之動上說未着在易然後把此理係之于易以斷其吉凶
說統賾兼天地萬物動則專指人事
訂疑觀會通以行典禮是聖人本身躬行實踐底事所謂嘉其所會也所謂經綸天下之大經也不着作易至繫辭焉以斷其

吉凶方是作易以教人卜筮、因貳以濟民行處有以見天下之賾之動所謂（明句詳[illegible]）明于天之故而察于民之故也擬諸其形容象其物宜觀其會通行其典禮所謂洗心退藏于密與民同患神以知來知以藏往齋戒以神明其德也設卦繫辭以斷吉凶所謂開物成務以通天下之志以斷天下之疑也

爻中亦有象乾本義、其象為潛龍、其象為見龍在田、有能乾乾惕厲之象、之類是也不言者卦之象全爻之象不過卦象之一節耳繫爻之辭內亦兼得見天下之賾象言賾而爻言動者互文也卦下亦有繫辭而獨以屬之爻者省文也亦互文以見義

也。卦之象全。爻之辭多。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也

朱子曰。雜亂處人易得厭惡。然都是道理中合有底事。自合理會。故不可惡。動亦是合有底。上面各有道理。故不可亂。

訂疑。此說。學易之法。言卦之象。既由見天下之賾而立。故善觀象者。亦當于俯仰遠近間取之。无所不該。如說卦所列者。豈不至賾。然各于卦象有取。而不可厭也。爻之辭既由見天下之動而繫。故善玩辭者。亦當于動止語默間推之。无所不通。如此下七爻及下傳咸九四以下十一節。及乾坤二卦文言多發明外

意雖非爻辭本意然于爻義有條而不紊辭之所緼如此何可亂也蓋天下之賾之動无盡而聖人蔽之以象爻易之象爻有盡而意之所緼實无盡程子易序云六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中暫于瞬息微于動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘于无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也正此意也

下傳曰其稱名也小其辭文此象爻之名辭有盡之易也曰其

取類也大其旨遠其言曲而中其事肆而隱此言天下之至賾
至動而不可惡不可亂先畫之易也
天尊地卑卑高以陳動靜有常乾道成男坤道成女成象之謂
乾效法之謂坤闔戶之謂坤闢戶之謂乾以體天地之撰以通
神明之德以類萬物之情制器尚象取諸離益等十三卦陽一
君而二民陰二君而一民履德之基九卦易有天道人道地道
說卦雜卦皆言天下之至賾者也夫子若不明說言天下之至
賾至動而不可惡不可亂則凡繫辭傳說卦傳文言雜卦學者
鮮不目為支離而惡之亂之矣學者說書先以意逆志識得

作者之本旨了。却又要借書辭作題目。任己意所見。盡力發揮。或援古今人物事實。或泛言天下事理。如今人作論一般。然後看出道理。所謂格物致知之法。盡如此。孟子博學而詳說之。將以反說約也。詳說者。言天下之至賾至動是也。反說約者。不可惡不可亂也。至賾至動者。一實萬分也。不可惡不可亂者。萬殊一本也。學者了既正旨後。須把心胸放開寬展些。然後看得書透徹。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化

本義觀象玩辭云云

或問凡一言一動皆即易而擬議之否朱子曰然

訂疑此節言君子體易之事

平庵項氏曰學者擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧必當其理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當于時而易之變化成于吾身矣故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也　訂疑以言動分屬象爻二節非餘可玩

雲峯胡氏曰前言變化易之變化也此言成其變化學易者之變化也

蒙引本義觀象玩辭觀變玩占分動靜言是擬議之事法字無

擬議行字無言行

訂疑成其變化所謂神而明之存乎其人也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

程傳至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也

朱子曰。此本是說誠信感通之理。夫子却專以言行論之。蓋誠信感通。莫大于言行。

節齋蔡氏曰。夫子取中孚九二之辭而推廣其理。

郭鵬海曰。動天地。又舉感通之大者言。

梁山來氏曰。此亦如乾坤之文言。但多錯簡。

訂疑或夫子嘗有六十四卦三百八十四爻之文言。而今但存其乾坤。而餘皆逸亡。繫辭所錄者。乃逸文言中之僅存者。觀亢龍有悔節。即乾卦上九爻之文言可見。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同

心其利斷金同心之言其臭如蘭

本義言君子之道云〻朱子曰、聖人卻恁底解、

誠齋楊氏曰、君子之道于其心不于其迹心同迹異名言君子不以迹間心心異迹同君子不以心混迹同人之先悲後喜、與君子之甲出乙處、此默彼語、皆所不計矣、出處同道、則禹稷顏淵同一情、語默同道、則史直蘧卷同一意、心同故也、金石至堅也、然不堅于人心、故二人同心、則石可裂、金可拆、薰蕕同器、一童子能辨之、臭味不同故也、取南山之蘭、雜北山之蘭、十黃帝不能分、臭味同故也、

訂疑出處同道以下是就旁人論君子之同異

說非君子先睽後合之旨蒙引從之非也

蒙引先號咷後笑只是始異終同之象不可與先後字大泥故本義云初若不同而後實无間看若字及實字只是云自其初而觀之則一出一處一語一默若不同也然要其終而論之則是二人者其心實同也

訂疑久辭明言先悲後喜說君子本身與人相交處說本義明云初不同而後无間亦就君子與人相交處說何得從他人尚論之例乎

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有

慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

節齋蔡氏曰凡天下之事過則有失惟過于慎則无所失故无咎

訂疑慎而无禮則葸葸亦咎也藉之用茅此慎之有禮者也當大過之時時事艱難不得不過于慎時之所在即禮之所在也

蒙引自苟錯諸地至用可重也但就象上說至慎斯術也以下方說象中之意慎猶守也守此以往自然言无口過行无怨惡矣

訂疑頁言動

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義德欲其盛禮欲其恭也

訂疑言字作永言配命永言孝思之言念也

南軒張氏曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能載大舟君子處心不厚則恃勞而傲物耀功而忽人矣安能以其功而下人乎竊觀地中有山之象夫德之盛而充實如山焉禮之恭而接下如地焉夫內之德盛而外之禮恭所以處上而人不忌處前而人不惡此謙所以長守其位也

訂疑德禮平對

誠齋楊氏曰、人之謙與傲○係其德之厚與薄○德○厚○者○无○盈○色○德○薄○者○无○卑○辭○如○鍾○磬○焉○愈○厚○者○聲○愈○緩○薄○者○反○是○故有勞有功而不伐不德○惟至厚者能之○其德愈盛則其禮愈恭矣○ 訂疑 恭本于德○

蒙引方勞于事之謂勞○事成而有利于人之謂功○不德謂不以德自居也○厚之至、此是贊辭、如上條慎之至也例、南軒誠齋之說、似太深了、○德○言○盛○貼○功○禮○言○恭○貼○下○人○一說君○子○設○心○如此○猶云君子學欲其博○故于文无不考○守欲其要○故其動必以禮○一說、只是論理之斷、謂德正要他盛、禮正要他恭、不必說君

子立心如此、故本義着一言字可斷、 訂疑上説是○

程傳君子履謙、乃其常行、非為保其位而為之也、而言存其位者蓋能致恭○所以能存其位也○如言為善有令名、君子豈為令名而為善也哉、亦言其令名者為善之故也、 訂疑此分有心无心也○看來○君子○亦○有○安○勉安者自然能恭○不必計其位之存也○勉者則計及位之存亡○自不敢不恭然均之為君子

梁山來氏曰、德者及人之德○即功勞也○德欲及人、常有餘、禮欲視己、常不足、 訂疑此案引後説、

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動

而有悔也

亢上既以謙德保位。此明无謙則有悔。故引乾之上九。証驕亢不謙也。

訂疑陳明卿從之

本義當屬文言。此蓋重出。

訂疑乾文言。君子行此四德者節。本義云。下文別以子曰表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之為古語也。愚謂玩本義此言。則是十翼雖孔子所作。而實為門人所記。如大學傳雖曾子所作。而亦為門人所記。故中有曾子曰字。皆非孔子曾子手錄之書也。故乾文言六爻皆有初九曰何謂也。而此節則刪此六字。亦

如論語一書。本皆孔子與門人之言行。而記之有詳畧。或大同小異。則皆後人之節取有不同耳。

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

建安丘氏曰、爻義主出處之節言、此兼及言語之節者、蓋口舌乃人一身之門户。一語不謹、則失臣失身、殃禍立至、此君子之所重也、

誠齋楊氏曰、唐高宗告武后以上官儀教我廢汝。此君不密而失臣也。陳蕃乞宣臣章以示宦者。此臣不密則失身也。寇準欲

去王欽若而被酒漏言○此幾事不密則害成也○
蒙引幾事不密○通衆人言○不止君臣也○
梁山來氏曰●如韓琦處任守忠之事○歐陽脩曰○韓公必自有說○
此密幾事也○
訂疑晉狐射姑殺陽處父○而春秋書國以殺○罪襄公之漏言也○
此君不密則失臣也○鄭伯使雍糾殺祭仲○糾謀洩○祭仲殺雍糾○
鄭伯曰○謀及婦人○宜其死也○鄭伯突出奔蔡○此臣不密則失身○
幾事不密則害成也○
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也

乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

梁山來氏曰、上慢者慢其上、不忠其君、下暴者、暴其下、不仁其民、

訂疑上慢君、下暴民、此卽夫之常也、慢藏誨盜○釋致寇之義○乃別一義○與上文不屬、如坤文言釋初六之例、

右第八章

本義此章言卦爻之用、

訂疑殊不可解○

節齋蔡氏曰、自中孚二爻至此、乃夫子擬議之辭、而為三百八

十四爻之凡例也

訂疑下傳釋咸九四爻以下十一節與釋大有上九爻一節及乾坤文言皆然爻之有義非辭不明而天下之事變化无窮又豈辭之所備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事而已然夫子之辭特發其端耳學者當玩而有得也雲峯胡氏曰夫子于乾坤皆有文言以申彖傳象傳之意其餘彖傳蓋亦有之如履與豫釋卦辭已畢復曰剛中正履帝位而无疚光明也天地以順動故日月不過云云此類皆是也然則繫辭此類即象傳之文言也善學者可觸類而通其餘矣

訂疑草廬吳氏別出下七爻附于文言傳而獨存聖人有以見

天下之賾九十五字自為一章。大是。然大有上九。爻咸九四等爻。亦。當。如。此。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

程子曰、自天一至地十、合在天數五上。簡編失其次也、天一生數。地六成數。纔有上五者。便有下五者。二五合而成陰陽之功。

本義此簡本在第十章之首、云云

董叔重問曰、河圖之數。不過一奇一偶相錯而已。故太陽之位。即太陰之數。少陰之位。即少陽之數。少陽之位。即少陰之數。太陰之位。即太陽之數。見其迭陰迭陽。陰陽相錯。所以為生成也。

天五地十居中者○地十亦天五之成數○蓋一二三四○已含六七八九者○以五乘之故也○蓋數不過五也○洛書之數○因一二三四○以對九八七六○其數亦不過十○蓋太陽占第一位○已含太陽之數○少陰居第二位○已含少陰之數○少陽占第三位○已含少陽之數○太陰居第四位○已含太陰之數○雖其陰陽各自為數○然五數居中○太陽得五而成六○少陰得五而成七○少陽得五而成八○太陰得五而成九○則與河圖一陰一陽相錯○而為生成之數者○亦無以異也○　訂疑出經濟文衡前集四卷○

朱子荅袁侍郎云、夫以河圖洛書為不足信、自歐陽公以來、已

有此説然終无余韻命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱横曲直皆有則法不可得而破除也至于河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中之一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象初未嘗有數也至于河洛之初然後五十有五之數燦然可見此其

所以深發聖人之獨智又非況然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也

訂疑出經濟文衡前集四卷

平菴項氏曰姚大老云天一至地十班固律曆志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上程朱皆用此說今從之為是

訂疑本義自五十居中以上是正解本文以下為大衍以下張本

天地之數止于十者天地以陰陽五行化生萬物五行各有一

生數一成數故止于十也本文明云天數地數天地之數不言
河圖之數也而本義含本文天地之數而以河圖解之余竊疑
之蓋本義之意以下文有五位相得而各有合一句謂天地之
數自一至十只是以一直數去无所謂五位而世所傳之河圖
其數又適與天地之數自一至十者相合又河圖自中五次十
次一二三四次六七八九各居五行之方位為相得有合又後
章有河出圖聖人則之之文故定以此章本文天地之數為河
圖之數也愚按後章雖云河出圖聖人則之不云則之為何用
果畫卦乎抑制蓍乎又與洛書並言之不知何故又下繫但云

伏羲氏仰觀天文、俯察地理、觀鳥獸之文、與地之宜、近取諸身、遠取諸物、而不一及河圖、此畫卦之不本于河圖也○又後章云、明于天之道、察于民之故、是興神物、以前民用、又歷言闔闢往來見象形器制用之法、又曰、天生神物、聖人則之云云、然後云河出圖、洛出書、聖人則之、亦未明言則之以制蓍○又未嘗專以蓍數為本河圖也○至說卦傳、直云聖人作易、幽贊于神明而生蓍、參天兩地而倚數、又絶不及河圖、則此章天地之數○即說卦傳所謂參天兩地而倚數者也○縱使河圖之數亦或為聖人所則、亦不過觀鳥獸之文、遠取諸物、萬中之一耳、豈可含明明之

本文莫大之天地而必强以天地之數為河圖之數乎況今相傳之河圖、又大率出于後儒之臆度、或好事者之附會而不足據也、愚有辯在後河出圖下、

或曰既不取河圖之說、則五位之說、于天地之數、如何說乎、曰、自一至十之數起于五行五行之位水王于北木王于東火王于南金王于西土寄王于四時之季十八日或十九日而居于中央五行之生成各占二數一生水六成之故一六屬水而位于北二生火七成之故二七屬火而位于南三生木八成之故三八屬木而位于東四生金九成之故四九屬金而位于西五

生土十成之故五十屬土而位于中而相得有合之義亦自明
白易見何必河圖而始通乎世所傳河圖之數正因此章天地
之數而附會之耳
中五為衍母次十為衍子詳大衍節
一二二四為四象之位六七八九為四象之數伏羲畫卦四象
次序老陽位一少陰位二少陽位三老陰位四故曰次一二三
四為四象之位以十數論之除五與十為大衍之數一二三四
為四象之位其餘六即四之餘也七即三之餘也八即二之餘
也九即一之餘也故六七八九為四象之數也下文乾之策本

義太陽居一而連九云云○即指此也○

二老位于西北○一為老陽○位于北○四為老陰○位于西也○二少位于東南○二為少陰○位于南○三為少陽○位于東也○其數○則各以其類交錯于外也○老陽之數○與老陰之位為類○老陰之數○與老陽之位為類○少陰之數○與少陽之位為類○少陽之數○與少陰之位為類也○而老陽之數○錯于老陰之位外○老陰之數錯于老陽之位外○少陰之數○錯于少陽之位外○少陽之數○錯于少陰之位外也○

西北肅殺之方○无用之地○東南長養之方○用事之地○故二少位

于東南以效生育之能二老位于西北而處空虛之所此如父母老傳而退休无為以坐視子婦之生成聽其有為也其數各以類各錯于外此如男女各以其年之少長為夫婦也下文所謂五位相得而各有合者即于此數句內見之而本義猶未見及于是朱子說此位數上看得與伏羲四象之位揲蓍之數有相脊會處微豫于此處發之以為下文張本乃前賢所未發也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

註天地之數各五○五數相配○以合成金木水火土○五奇合為二十五○五耦合為三十○變化以此成○鬼神以此行○

疏天一與地六相得○合為水○地二與天七相得○合為火○天三與地八相得○合為木○地四與天九相得○合為金○天五與地十相得○合為土也○

訂疑註疏之說○本義所從出○而相得有合之說○尤勝于本義○

本義相得、謂一與二○云云至兩相合○

訂疑本義釋相得○二字最難貼○且于五位无與○愚謂既言五位相得○分明是就五行之位上取○了一與六為一位○居北方○得水○

位矣二與七為一位居南方得火位矣三與八為一位居東方得木位矣四與九為一位居西方得金位矣五與十為一位居中得土位矣蓋水火不可同居金木不可相守使各居一方土冲氣居中以間隔之而因以應乎四方于是五行各得其所各司其令各遂其才以效功于天地而不相妨害此如左傳所稱高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討帝遷閼伯于商丘主辰為商星遷實沈于大夏主參焉此天地善全物性之妙用故聖人因以十數分為五位各以五行之方配之故曰五位相得也或曰土尅水五十居中

為土○而北與一六之水相鄰○是五十與一六不相得也○曰○水○淫○而○易○流○得○土○以○隄○防○之○始○不○氾○濫○土○又○沖○氣○不○雅○不○相○害○而○且○相○成○矣○

有合二字○本義是矣○而未暢其義○上文本義○中五為衍母○次十為○衍○子○二○老○位○于○西北○二○少○位○于○東南○其○數各以其類交錯于外○此○如○男○女○各○以○少○長○為○配○固○見○有○合○之○義○然○以○五○行○之○位○數論之○則○一○與○六○二○與○七○三○與○八○四○與○九○五○與○十○各○以○其○行○之○一○生○一○成○者○相○合○此○如○男○女○以○才○德○相○配○為○夫○婦○一○剛○一○柔○同○心○同○力○合○而○有○助○也○或○曰、如本義所云、一與二、三與四、五與六、七

與八、九與十、豈不各以奇耦為配而自相合乎、曰此如一父母之子女比肩相次兄弟姊妹无相匹之理故必隔五相合如異姓各以男女交配為婚姻也

漢書五行志、火炎上、傳云、天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十

訂疑五位皆以五而合謂如一生水隔二三四五而合于六二生火隔三四五六而合于七皆歷五數而得其合也陰陽易位如水之位一為陽而其相合之數則六為陰火之位二為陰而

其相合之數則七爲陽之類也此亦如上節本義云二老位于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也但本義以四象言班氏則以五行言其所指不同也然本義則實本于漢書而變其說耳水之大數六云云謂水之位爲一其數則六也火七木八金九土十放此大者多也一二三四五少者爲五行之位六七八九十多者爲五行之數也此如朱子本義以一二三四爲四象之位六七八九爲四象之數本義亦本漢書而變其說耳愚爲五位相得而各有合之說後又得此以証之爲之快甚又見得五位相得謂一二三四五得五行之正位各有合

謂六七八九十各以次第合于一二三四五之五位也

本義變化謂一變生水云云至十化成之

朱子曰五行有以質而語其生出之序者則曰水火木金土有以氣而語其流行之序者則曰木火土金水水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又曰陽變陰合

訂疑合即化也

初生水火水火氣也流動閃爍其體尚虛其成形猶未定次生木金則確然有定矣又曰天地生物先其輕清以及重濁天一生水

地二生火二物在五行中最輕清金木復重于水火土又重于金木

訂疑班固律曆志天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土朱子本義本此然為釋變化二字故不曰天地而曰變化其實不及班氏

○或曰何不以一生水二成之三生木四成之五生火六成之七生金八成之九生土十成之而必隔五為生成哉曰當其生時五行雖有先後亦須一齊俱生但微有差次耳不應隔許多時而後再生一行也且始生尚穉豈能遽成亦必須長養些時甫能得成也故一生水次生火

次生木次生金次生土五者生完初生者亦漸壯盛故六成水次成火次成木次成金十成土先生者亦以次先成之此如人（善言天者必驗于人訂疑諸師得之）家生子女一般先生者即先為婚娶也

變化二字依註疏本義及律曆志則如上文云云愚竊謂此變化即乾道變化之變化變者化之漸化者變之成變者自无而之有化者自有而之无四時之令各一其行成功者退方其當（明白暢快）時行事則為王為相而曰變及時過而退則為休為因而曰化變化无時无之不止春夏為變秋冬為化也天地生成萬物不過陰陽五行分而為二氣則為陰陽分而為四時則為五行木

王于春火王于夏金王于秋水王于冬土則寄王于四季各十八日或十九日而尤盛于夏季以火生土也由相而王變也由休而囚化也

本義鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

訂疑本義以變化字分屬自一至十奇耦之數為五行之生成又以鬼神為奇耦生成之屈伸往來亦不可解愚謂如春夏木火用事則為來為伸而為神秋冬之金水功成告退則為往為屈而為鬼矣如秋冬金水用事則為來為伸而為神春夏之木火功成告退則為往為屈而為鬼矣又細分之春木王而水退

則木為神而水為鬼夏火王而木又退則火為神而木又為鬼
秋冬亦然此天地之變化鬼神也而莫不有一定之數節制于
其間如水生于一而成于六休于三八而因于二七火生于二
而成于七休于五十而因于四九之類此自一至十五十有五
之數乃所以成變化而行鬼神者也

王臨卿曰變化二字本義因周子有陽變陰合而生水火木金
土之說遂以此解經（訂疑 經當作傳）不知周子此說是論五行
生成之序非為天地之數成變化行鬼神設也蓋天地之五數（制斷明確）
是即所謂五行也五行成變化而行鬼神非謂五行因變化而

成也

鄭孩如曰變化二字如乾道變化之義不當以五行分貼鬼神則變化之屈伸往來者非有二也變化鬼神皆就氣機說蓋此只言圖數中具有成變化行鬼神之理

訂疑愚辯本義之說後得王氏鄭氏之說又為之一快以十數配造化五行正大明暢確不可易矣

自一至十之數此聖人參天兩地而立之者也天氣實只一箇故為一地體虛能容天氣往來于中便是分開兩判故為二一加二為三除一為數之本二加二為四二加三為五三二二三

皆為六兩二一三則為七兩三一二則為八三三為九一加九為十十二加八亦為十十三加七亦為十四加六亦為十五加五亦為十一為數之始祖故算家至盡不除一十為數之成故小九九之數至十不復算除一與十為數之始終不起算餘四五六

眼前初猶无

八說出

七八九皆由二三而起此本義謂參天兩地數皆倚此而起也夫子以此十數以五奇屬天五耦屬地猶一歲之分為陰陽二氣也又以一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土猶一歲之分為四時而四季各土王用事十八日或十九日也至于陰陽五行之進退屈伸即歲功之循環无端終始无間而

天地之所以成變化而行鬼神者皆不能出此十數之外此聖人所制之數有以範圍天地而不過者也以其數之生也由于天地故謂之天地之數言非人之私智所能損益也妙哉至矣

此自一至十之數乎

此兩節贊古聖人所制十數之妙一二三四五六七八九十天數五地數五天數二十有五地數三十皆聖人所制之數也與下文大衍之數五十其用四十有九分而為二掛一揲之以四歸奇手扐再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十二篇之策萬有一千五百二十四營而成

易十有八變而成卦八卦而小成相配爲例首節五天字五地字次節五位相得而各有合此所以成變化而行鬼神也皆贊數之妙足配造化也與下文以象兩以象三以象四時以象閏五歲再閏當朞之日當萬物之數天下之能事畢矣相對爲例朱子亦云詳下節

梁山來氏曰變化者數也即下文知變化之道之變化也鬼神指下文卜筮而言即下文佑神其知神之所爲之鬼神故曰卜筮者先王所以使信時日敬鬼神也非屈伸往來也

訂疑此說亦可與本義相通但未曉暢愚爲之衍其說焉曰相

得而各有合○謂一與六○一為老陽之位○六為老陰之數同居于北○二與七○二為少陰之位○七為少陽之數○同居于南○三與八○三為少陽之位○八為少陰之數○同居于東○四與九○四為老陰之位○九為老陽之數○同居于西○五與十○五為衍母○十為衍子○同居于中○是亦相得○老少之宜○而各有陰陽之合也○變化謂揲蓍者老陰變為少陽○老陽化為少陰也○鬼神謂如下文揲蓍者之數法○出于理勢之自然○而非人之知力所能損益○而其揲數策數進退離合之妙○皆出自然○非人之所能為也○而皆從五位之數而起○故曰天地之數○五十有五○此所以成變化而行鬼神也○如此○

則與本義上下文皆相穩合○而此節之變化鬼神又與末節知變化之道者其知神之所為乎○一呼一應○而首尾相為擊動○亦一大奇也○相得有合○在太陽居一而連九上○亦可見得○

太衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

註王弼曰、其用四十有九、則其一不用、不用而用以之通、非數而數以之成、斯易之太極也、奇凢四揲之餘、不足復揲者也、

疏掛一以象三者、就兩儀之間○于天數○之中○分掛○其一○而配兩○以象三才也○

訂疑與筮儀不同、筮儀云、以右手取右大刻之一

象掛于左手之小指間、

本義大衍之數五十、蓋以河圖中宮○天五乘地十而得之○

訂疑本義與首節本義中五為衍母次十為衍子、其說不同、朱子小註、河圖洛書之中數、皆五衍之而各極其數以至于十、則合為五十矣、此首節本義之說也、○又曰、五十五之中○其四十者○分為陰陽老少之位數而其五與十无所為則又以五乘十○十乘五而亦皆為五十矣○此本節本義天五乘地十之數也○如子母之說○則十為无用○如相乘之說○則○五○與○十○皆○有○用○相乘之說似長○

本義出于理勢之自然、而非人之智力所能損益也。訂疑為下文神之所為張本。

掛懸其一于左手小指之間也。

訂疑本義不云取何手之策。按筮儀云、以右手取右大刻之一策、掛于左手之小指間。大全朱子小註曰、掛一者于右手之中、取一策懸于左手之小指間。愚謂不如孔疏于天數之中分掛其一也。蓋人之生資始于天、又乾道成男、配兩儀而成三才者、必男子也。掛一象三之策、其當取于左手、无疑矣。

本義扐勒于左手中三指之兩間也。

朱子曰、左手者歸之于第四第三指之間。右手者歸之于第三第二指之間。

訂疑本當掛扐皆在右手。以右手便作事。故皆于左手掛之扐之。以近中者為上。故先者扐于三四指之間。後者扐于三二指之間也。

本義閏積月之餘日。云云

西山蔡氏曰、天行之數。三百六十。每歲氣盈六日。朔虛六日。一歲餘十二日。三歲餘三十六日。以三十日為一閏。更餘六日。又二歲餘二十四日。合前餘六日為三十日。為再閏。再扐而後掛

者再扐之後復以所餘之策合而為一為第二變再分再掛再揲也不言分二揲四獨言掛一者明二變不可不掛也又曰人與天地並立為三天地非人則无以裁成輔相故分二必掛一也

說統按曆法、一歲以三百六十日為中數天行疾于日一歲日與天會而多五日有奇（訂疑而多之間當有天行二字）是二十四氣常有餘為氣盈月行又緩于日一歲月與日會凡十二而少五日有奇是十二朔常不足為朔虛就日定歲一歲餘十有二日三歲積三十六日以三十日置一閏月尚餘六日復加二

歲餘二十四日湊成三十日為再閏蓋曆法五歲之中有再閏
故筮法四營之後亦有再扐或謂歸奇句在三年一閏上言再
扐後掛在五歲再閏上言非是
朱子曰掛一一歲揲左二歲扐左三歲一閏揲右四歲扐右五
歲再閏也
訂疑朱子之說非也既以掛一象三矣揲四象四時矣奈何復
以掛一左右揲象一歲二歲四歲乎既以扐象閏矣奈何復以
象三歲五歲乎盖本文只言再扐不言五者則但取再扐而後
掛象再閏而後別起積分耳不必强牽象三象四時象閏之掛

一左右揲左右扐後以象五歲也。大傳正不爾區區求合也。再扐以象再閏。後掛以象别起積分。不言象别起積分者省文也。

朱子曰、繫辭傳、言蓍法、是解其大畧。想别有文字。今不可考。但如天數五地數五。此是舊文。五位相得而各有合。是孔子解文。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此是舊文。此所以成變化而行鬼神。此是孔子解文。分而為二。掛一。揲之以四。歸奇于扐。皆是本文。以象兩。以象三。以象四時。以象閏之類。皆是解文也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。孔子

則斷之以當朞之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數于此可見 訂疑愚又以首節及四營而成易以下至天下之能事畢矣亦准此例詳上節

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日

註陽爻六一爻三十六策六爻二百一十有六陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策

疏以乾老陽一爻有三十六策六爻凡二百一十六策也乾之少陽一爻二十八策六爻則有一百六十八策此據老陽之策

也○坤之老陰○一爻有二十四策○六爻故一百四十有四策也○若坤之少陰○一爻有三十二○六爻則有一百九十二○此據坤之老陰○故百四十有四也○三百六十日○舉其大畧○不數五日四分之一也○

訂疑註疏亦好○但不說此策數○從何而得○則下落不明○故本○義○又○細○推○其○得○此○策○數○之○所○以○然○

本義凡此策數生于四象○云云至太陰居四而連六○

訂疑十者天地之全數也○一便含九○九者一之餘數也○故太陽居北之內一○而連西之外九○二便含八○八者二之餘數也○故少

陰居南之內二○而連東之外八○三便含七○七者三之餘數也○故
少陽居東之內三○而連南之外七○四便含六○六者四之餘數也○
故太陰居西之內四○而連北之外六○居一居二居三居四者○橫
圖四象之次第也○太陽居一連九云云○則以天地之數○分為五
行之五位○除五十居中○為大衍之數○而以其次之一二三四為
四象之位○次之六七八九為四象所含之數○而適與之內外相
連焉○此如朋友姻黨表裏糾繆鄰比相資有无相周也○此朱子
就天地之數上○看出此義○故前云○二老位于西北○二少位于東
南○其數則各以其類交錯于外○而于此焉又就其居連之位而

發其義因以見揲蓍之法與策數所從起也

朱子曰策者蓍之莖數曲禮所謂策為筮者是也乾坤二篇之策正以其掛扐之外見存蓍數為言耳

本義揲蓍之法通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦

訂疑初掛之一不宜合之左右所扐之策而當合之第一變過揲策中以為第二變之用至第二變畢則又取掛一之策合之第二變過揲策中以為第三變之用至三變畢然後除其所掛之一如此則三變所扐之策皆左一則右三左二則右亦二左

三則右一左四則右亦四二變三變與初變皆得四者三得八者一而无啟蒙所云紛紛不同之弊矣且歸奇之策不四則八三變皆同初變不至多一策而為五為九積之于无用而去之第二第三變不至少一策而為三為七而反借掛一之策以足四八之數矣或曰三變既畢歸奇之策取以定奇耦老少之畫過揲之策取以定陰陽老少之策此掛一之策置之何用曰歸奇之策凡四為奇凡八為耦奇員員者一而圍三耦方方者一而圍四此所謂一者何所取之即取此所掛之一以為方圓所（如此少處先儒皆不見及）圍之經一耳如此則掛一之策亦不為无用矣

本義凡四為奇○凡八為偶○○啓蒙曰、三奇為老陽、為一者三、而奇一耦為少陰、為一者二、為二者一、兩耦一奇為少陽、為二者二、為一者一、三耦為老陰、為二者三○玉齋胡氏曰、為一者○謂一箇四策為一○一即四也、即奇也○故不言四而言一○為二者○謂二箇四策為二○二即八也○即耦也○

本義奇圓圍三○耦方圍四○三用其全○四用其半○

玉齋胡氏曰、一奇象圓而圍三、本參天之義、二耦象方而用半、亦兩地之義、

訂疑奇圓圍三、耦方圍四、三用其全、四用其半、此取陽全陰半、

陽得兼陰、陰不得兼陽之義、固通、而說卦傳參天兩地本義云天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二與此處本義不同而其說本天地取方圓本方圓取三二更為明暢蓋說卦本文有天地字故本義即就天地取方圓此處无天地字故但泛言奇耦其下字各有所當非偶然也但用全用半與說卦本義三各一奇故參天而為三四合二耦故兩地而為二為不同耳或朱子於此等處亦不十分見得下落而以已意度之見有此二義皆說得去故分註兩處令後人擇之亦如大衍之數五十謂取之河圖矣

而或謂一衍為十或謂天五乘地十。亦是二說難定孰是。故分註于首節三節。而令後人擇之也。

本義上文旣云一二三四為四象之位。六七八九為四象之數。則是陰陽老少之取數于六七八九者已有據。不必又從方員全半等討下落矣。此如揲之以四以象四時矣。豈必又于別處更討揲四之故乎。

本義積而數之則為六七八九。

訂疑此指歸奇之數而言。詳下本義。

本義而第三變揲數策數。亦皆符會。

訂疑　此指過揲之數通三變言之不止言第三變也第字當作衍文

本義蓋餘三奇則九云云至是為居四之老陰

訂疑　本義餘三奇則九餘二奇一耦則八二耦一奇則七三耦則六此積歸奇之策數則為六七八九也本義而其揲亦九而其揲亦八而其揲亦七而其揲亦六此揲數之六七八九與歸奇之六七八九相符會也本義策亦四九三十六策亦四八三十二策亦四七二十八策亦四六二十四此策數之六七八九相符會也　○予初謂揲數（上聲）策數（去聲）為揲數（上聲）之策數

作一事看。吾弟養中曰。揲數策數。數字皆去聲。此是揲數與策數作二項看。今以本義觀之。良是。本義是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之所能為也。訂疑此亦為末節張本。

啟蒙蓋四十九策。除初掛之一而為四十八。以四約之為十二。以十二約之為四。故揲之一變也。掛扐之數。一其四者為奇。兩其四者為耦。其三變也。掛扐之數。三其四。一其十二。而過揲之數。九其四。三其十二者。為老陽。掛扐過揲之數。皆六其四。兩其十二者。為老陰。自老陽之掛扐而增一四。則是四十四也。一其

本義凡三百六十五日、四分日之一、云〻　疏四分日之一謂
以一日十二時。分作四分。四分之一。則三箇時辰也。
朱子曰、朞之日、以氣言之、則有三百六十六日、以朔言之、則有
三百五十四日、今舉氣盈朔虛之中數而言、故四三百有六十、
二篇之策、萬有一千五百二十、當萬物之數也、
疏二篇之爻、總有三百八十四爻、陰陽各半、陽爻一百九十二、
爻〻別三十六、總有六千九百一十二也、陰爻亦一百九十二、
爻〻別二十四、總四千六百八也、陰陽總合萬有一千五百二
十、當萬物之數也、

本義凡陽爻百九十二云云　訂疑用亂　○朱子曰、當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數○○又曰、若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬有一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦

註分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇于扐四營也

疏營謂經營、謂四度經營蓍策、乃成易之一變也、

本義四營云云○朱子曰、易字只是箇變字○四度經營方成一

變○若說易之一變却不可○這處未下得卦字○亦未下得爻字○只下得易字○

訂疑班固律曆志、三微而成著、三著而成象、二象十有八變而成卦、四營而成易為七十二、愚謂三微成著○三變成爻也○三著成象○三爻成內卦也○二象十有八變而成卦○十八變而成六畫之卦也○十八變凡七十二營○

八卦而小成

本義謂九變而成三畫○得內卦也○

蒙引說曰十有八變而成卦○則求卦之法備矣○乃又曰八卦而

小成何也○曰上文四營而成易以一變者言也○遂乘勢而說到十有八變而成卦處○中間有內體之卦一節○未及發○故反足之○以此句亦理勢之宜然也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

註伸之六十四卦、

疏謂引長八卦而伸盡之、為六十四卦也、觸類而長之、謂觸逢事類而增長之、若觸剛之事類、以次增長于剛、若觸柔之事類、以次增長于柔、天下萬事、皆如此例、各以類增長、則天下所能之事法象皆盡、故曰天下之能事畢矣、

訂疑朱子小註從之、

本義謂已成八卦、云云○雙湖胡氏曰、按四千九十六卦○乃焦延壽變卦之法○詳見啟蒙原卦畫篇○

訂疑按焦氏易林四千九十六卦○各繫以辭○實是四千九十六事之占也○若本義及啟蒙所變之卦○仍是六十四卦三百八十四爻之辭耳○何取于四千九十六乎○

朱子曰、引而伸之、觸類而長之、是占得這一卦、則就上面推看、如乾則推其為圜為君為父之類是也、訂疑此即疏說也、雖非本旨○猶勝本義○

訂疑三變成爻○爻凡十二營象十二時為一日也十八變而成

卦卦凡七十二營象七十二候而為一歲也八卦而小成謂九變而成三畫象天干凡九周而為一時也是與曆法亦各有所象而夫子不言者畧其細小不屑瑣瑣求合也愚偶見及因附錄之

又按四營而成易十八變而成卦八卦而小成此三句當與分二掛一揲四歸奇再扐後掛乾坤之策三百六十二篇之策萬有一千五百二十例看引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣三句當與象兩象三象四時象閏五歲再閏當朞之日當萬物之數例看所以贊蓍法之妙也

引伸觸長、承上文四營而成易十八變而成卦、就一卦言之已有十八變七十二營矣、若依此例、引而伸之、觸類而長之、則六十四卦共三百八十四爻、共得一千一百五十二變、四千六百八營、是又有以當天下之能事矣、蓋天下之事同歸而殊途、一致而百慮、變化无窮、經緯多端、今揲蓍之營變足以象之如此蓋象兩、象三、象四時、象閏、當朞之日、以筮法配天地也、當萬物之數、以筮法配物理也、天下之能事畢矣、以筮法配人事也、

顯道神德行、是故可與酬酢、可與祐神矣

註酬酢猶應對也、○疏言易道　訂疑易道當作筮法、下放此、如

此萬物萬物當作人有所求爲此易道可與應荅萬物有求則報故曰可與酬酢也祐助也易道甚大可與助成神化之功也本義從之

本義道因辭顯云云

訂疑自大衍之數五十至天下之能事畢矣胥言揲蓍之法未嘗一言及卦爻辭本義道因辭顯著也助神化之功本說始久切

朱子曰此是說蓍卦之用道理因此而顯著德行是人事却由取決于蓍訂疑此語極明但兼卦言亦非此章原不重卦

神豈能自說吉凶與人因有易後方著見便是易來祐助神也
○又曰酬酢者幽明之相應如賓主之相交也訂疑此意亦勝
本義然言易不如言蓍也
平菴項氏曰天道雖幽可闡之以示于人人事雖顯可推之以
合于天訂疑此說不是明可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼
神之命○二語精切乃朱子小註之說
蒙引道以理言不必拘是天道德行只據事爲而言又曰德行
人事也道人事之理也訂疑非也
酬酢祐神只是說易之用明能應人事幽能助鬼神○訂疑此朱

子小註之說

○訂疑道字卽上文所象天道物理人事之道也○德行者人事之趨避也○就卜筮者之發言處事言神德行聖人百姓皆然在聖人○則爲以此齋戒以神明其德○在百姓則爲因貳以濟其行而鼓舞以盡神○所謂百姓與能也○此神字與祐神神字不同○此神字○以筮言祐神○神字以鬼神言○

由上文而觀之○是天道物理人事之道皆由筮之數法而顯而人之占筮趨避亦因筮之數法而盡神是聖人所制大衍之數○揲蓍之法能顯道神德行矣○唯能如是○是故可與酬酢○可與祐

神也。言此以結上文而起下文贊美之辭也。

人將有為也。將有言也。而叩蓍以決吉凶。蓍即受命。如響。一一有以應之。此朱子所謂幽明之相應。如賓主之相交。是也。故曰可與酬酢。鬼神因人事之善惡而造吉凶。但不能以語人。使之有善而無惡也。此鬼神之所無如何者也。今得蓍法而豫以告人。使知趨避。有吉而無凶。則鬼神之意。亦得以遂矣。此班固所謂卜者先王所以定禍福決嫌疑幽贊于神明者是也。故曰可與祐神。

子曰知變化之道者其知神之所為乎

程子曰此節合與上文相連不合在下○

訂疑自韓康伯以來皆以此節為下章之首○故程子云云○朱子初作本義亦從舊說○後從程子○

本義變化之道○云云

訂疑此神字○即上文成變化行鬼神可與祐神之神也○蓋无方不測之謂也以大者言天地化育之功亦不外此此統體之鬼神也以小者言則一事一物莫不各有鬼神焉此章所言揲法之妙其進退離合變化往來皆神之所為也此散殊之鬼神也

○上文大衍之數揲蓍求卦之法即變化之道也而皆出于理

静之自然而非人之私知所能為是雖聖人之所制而實皆神之所為也蓋由聖人窮理盡性以至于命與道為體先天不違故其所為一神之所為也　知變化之道者其知神之所為乎為學易者言之也實夫子自道也所謂知者乃知化育之知蓋神而明之不言而信之謂非淺淺之知也後世若朱子者本義啟蒙二書表裏洞達直透先天後天之旨故其為說倒直横豎无不端端正正有左右逢源之妙而无旁出鑿空之私亦庶幾知變化之道者矣以先諸儒其為易者皆挂一漏萬輾轉支離曰註曰疏曰傳雖時亦弋獲皆未免此病程子邵子之書多所

發明然程子一于理而不明于數邵子明于數然時出意見而未能盡知古聖人制作之原周子之書乃自為一理又非專為易書而作雖時有暗合止得其一端耳皆未有能如朱子按文切理絕无側出旁見其于聖人正經正傳之外无一穿鑿附會也

右第九章

本義此章言天地大衍之數云云　訂疑太卜筮人之官見周

啟蒙見性理大全

蒙引天地大衍之數一句自天一地二起至大衍之數五十止

也。揲蓍求卦之法一句、刪斷自其用四十有九起、至天下之能
事畢矣止也。或曰大衍之數、宜該乾坤之策二篇之策、且二條
有當朞之日及當萬物之數字。曰不然也。
訂疑蒙引及或說、皆非也。天地固有數而无法矣。至于大衍之
數五十。固聖人所定之數。至于其用定為四十有九分而為二。
掛一揲之以四老陽之數。定為九。少陰之數。定為八。少陽之數
定為七。老陰之數定為六。此亦皆大衍中之數也。何云大衍之
數止于五十而不及下文乎。此蒙引之所以為非也。當朞當萬。
乃夫子贊其法之辭。各有所配與象兩象三象閏為例。非數也。

此或說之所以為非也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

疏言易之為書有聖人所用之道凡四事也　訂疑確

本義四者皆變化之道云云

訂疑註疏以上章知變化之道者節合下章朱子初閱本義從之後見程子云當合上文不合在下遂改屬上章此節本義云云乃未及刪去者也今當作衍文

或問四以字是指以易而言否朱子曰然又問辭占是一類象

變是一類所以下文至精合辭占說至變合象變說曰然　訂疑此四句自是四事本文明分四道如何合併說底下文三節通是詳以卜筮者尚其占一句不復解上三句也

問以制器者尚其象曰這都難說蓋取諸離益等不是先見乎離益等而後為網罟耒耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲取之遂做一箇物事去闌截他欲耕種見地上硬遂做一箇物事去劚起他却合于離之象益之象有取其象者有取其義者　訂疑此是制器尚象之正旨本義以參伍節為尚象之事非也後包羲氏王天下章當看此段小註

問卜用龜、亦使易占否○朱子曰○不用○是文勢如此○

廬陵龍氏曰、四者皆是用易○然有言動時取用者、有制器卜筮時取用者、四句惟尚變難通、凡○舉○動○必○合○易○之○變○惟○心○與○理○會○者○能○之○

訂疑　尚變句確極○

蒙引　辭占如何分別、曰、人之發言處事、亦有兩樣、有止議論道理○不及吉凶○泛應事物○不關利害者○則尚其辭以言而已○亦有（其二○義說）事關成敗（亦无妨○）幾涉善惡○而須為決擇者○則當尚占以斷其疑矣○然辭占兼尚者固多、下文君子將有為也一條、亦兼辭占、辭占有別○後章繫辭焉、所以告也○定之以吉凶、所以斷也○于此可見○

訂

疑謂辭占有别甚是而解以言者尚其辭一句則亦下文本義之說愚有說詳下○第二章分言玩辭玩占亦已别之彼處予有說

言動制器卜筮不必俱以筮易言下文問焉而以言及參伍以變雖皆主筮易言然孔子此節實兼動居兩端下文只就卜筮上發明耳蓋君子居則觀其象而玩其辭亦可用易也動則觀其變而玩其占亦可用易也易之為書也不可遠若專于筮則其用狹矣況易之辭變象占可以窮理盡性至命可以崇德廣業豈必拘拘于筮哉 訂疑雖不可易

訂疑尚辭尚變尚象皆不關卜筮事自泛言平日之用易也獨
以卜筮者尚其占一句是言卜筮事耳
以言者尚其辭乃古者言必占古語之義古人立說或引易或
引書或引詩此道在漢人尚多用之乃引作佐証之意非謂將
言者必以蓍問易而求其卦爻之辭而以之發言之說也愚括
古之尚辭者以証之左傳宣十二年知莊子曰此師殆哉周易
有之在師之臨曰師出以律否臧凶襄二十八年子太叔告子
展曰周易有之復之頤曰迷復凶云云昭元年醫和視晉侯疾
告趙孟曰在周易女惑男風落山謂之蠱云云二十七年龍見

已與天地合其德○日月合其明○四序合其序○鬼神合其吉凶○先天弗違後天奉時○所謂以此洗心○退藏于密○吉凶與民同患○自天祐之○吉无不利者也○固非必擬于易而後動○至于有時而動或觀其變而玩其占○則神而明之○存乎德行○所謂齋戒以神明其德是也○此動變字○與動則觀其變之動○變字○全不同○彼動○方○不○妥○混○以將有為而占筮○言此○以平日舉動○言彼○變以卦爻之變不變言指得窄○此以○凡易中所含變化之道○言指得寬○

以制器者尚其象○包羲氏章言之詳矣○本義以參伍以變節為尚象之事○不知于制器之義何居○此不可曉○朱子小註○以包羲

氏章言之極確

以卜筮者尚其占下三節詳言之○或曰聖人神武不殺无卜筮而知吉凶何又曰以卜筮尚其占乎曰聖人固全體易理而不必假其物然其心常敬畏不敢自謂如此也是以其有大事亦必取决于占卜以觀鬼謀之從違以察天心之順逆昔舜遜禹湯伐桀盤庚遷殷武王伐紂周公之卜代其成王之卜夙霄周公之卜營洛皆尚占之事也洪範之稽疑禮記之卜筮皆不廢也但不如後世俗人之為不務民義而專瀆鬼神信禍福之妄而為徼倖之圖耳○玩章末此之謂也一句則此節皆古諸

而孔子稱之重卜筮者尚其占一句上三句特舉全文而帶言之

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

疏君子將欲有所施為有所行往占問其吉凶而以言命蓍蓍受人命報人吉凶如響之應聲无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之物事也易以萬事告人人因此遂知將來之事也

訂疑疏確甚以言命蓍如筮儀假爾太筮有常下所命蓍之語之知來物指占者說亦通而不如本義本義屬蓍

本義此尚辭尚占之事云云

訂疑此下三節皆尚占之事詳見上文言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事此意不妨蓋人之言亦有大關國家之治亂與一身之利害者亦須占之故本義以發言與處事並言之發言翻本文以言二字也與疏說不同

以言與以言者尚其辭之以言義同此却不是蓋以言者指平日之語默言尚其辭見上文此以言却是特地建言而大有關係者故用卜筮也若尋常言動那用得許此卜筮

朱子曰居子作事問于蓍龜言是命龜受命如嚮龜受命也

訂

疑與疏合、但專言龜則非、此節言蓍不言卜也、乃朱子一時錯用字也、本文、前言君子將有為也、將有行也、而下文乃專云以言、而不及有為有行、為前後不相應矣、故疏解以言為命蓍之辭、而朱子小註亦從之、

訂疑有為有行二語重複、恐有為當作有言之誤也、本義補出處事二字、亦如乾文言本文、專言脩辭立誠、本義却補出見于事者一意、蓋以人之言行皆當立誠、偏言脩辭覺得未全、故用見于事三字周旋之、人之言行、皆當卜筮、而處事尤重于發言、豈可反缺乎、故本義補之、疏說明白正大、小註既從之、而本

義却別自為說何也曰以本文問焉二字即是命蓍了再以言作命蓍之辭則複矣

朱子註書凡有數法天一地二節舊本在第十章之首程子以為宜在第九章之首而朱子從之天數五節舊本在大衍之下而朱子移于大衍之前知變化之道一節舊本合下章程子謂當合上而朱子從之而微顯闡幽本義恐當作微顯闡幽此易置之法也

何以守位曰人今本作仁呂氏從古此改易之法也

與地之宜本義取王昭素之說謂與地之間諸本多有天字古

之先見者也、本義曰、漢書吉之〻間有凶字、此增補之法也、
刳木為舟節、致遠以利天下、文義无有乖謬、本義以為疑衍、開
而當名辯物、本義云開而之而亦疑有誤、此闕疑之法也、
後而泰、本義引晁氏云、鄭本无而泰二字、此刪羨之法也、
又古易分經二卷、傳十卷、中間為漢儒所亂、程傳既不為之更
定、而本義經依呂伯恭、改正俗本、而從古文、此改正之法也、○
朱子最為謹慎、不敢自用、然猶時有改易刪增如此、但或仍依
舊文、而以已說註其下、或雖易置其原文、而仍于註中記其原
文、終不敢徑伸已說、而泯滅其舊文也、○大學一書有禮記舊

本有明道本有伊川本。而朱子大學章句。則又自爲定本。皆其卓有所見而爲之。非苟然也。 尚書二典三謨。次序多亂。間有逸書見于他書。而尚書乃无之者。愚亦依所見更定爲一本。但恐駭俗。未敢輕以告人也。

說統幽深與遠近倒看、俱屬人事、事在幽暗之中、如漢唐諸臣之謀誅宦者、宋太祖之謀代周是也、 訂疑如霍光之謀廢昌邑王、亦是、深指禍機所伏、亦當兼福之所伏、 武后在太宗時爲才人、袁天綱謂其人已在陛下宮中、是也、 就人事說則是。而分別幽深二字則未確。幽深无甚分別。總是事之隱暗難明者耳。

梁山來氏曰、遠而天下後世。近而瞬息戶階。

訂疑至精謂精切明晳。如事事而為之備者。○至精至變至神。雖是贊蓍。其實是贊制蓍之聖人。若不是聖人。制作盡善。有以幽贊神明。如上章所云。蓍亦枯莖耳。焉能至精至變至神如此。

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

陸氏釋文、天地之文、一本作天下、一本作之文、

本義此尚象之事、變則象之未定者也、訂疑與上節同病此節至變變字與尚變變字不同。對上文至精下文至神與上下二

節皆發著之妙耳未及卦爻之辭也

本義參三數之也伍五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也朱子曰參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民非直為三與五而已矣又曰揲蓍本无三數五數之法只言交互參考問不獨是以數筭大槩是參合底意思如趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是

蒙引參伍以變四營而成易也一變成于歸奇故今人多以歸奇取變謂歸奇上見有多寡之數于左右歸奇上見其一先一

後更相考覈以審其多寡之實也多謂九八寡謂五與四其明筮贊有曰四五為少八九為多然實非本義多寡二字正意訂疑家引駁今人之說是也然引而不發愚請參伍以變言揲蓍者既揲右手之策左一則右必三左二則右亦必二左三則右必一左四則右亦必四此即不復更揲右手但觀左手之策所餘者多則右手所餘必少左手之策所餘者少則右手所餘必多或多或寡已可知矣而必更揲右手之策者誠恐先之所揲左手之策為一或有差謬則多寡之實為无據矣故必更揲右手之策使一先一後更相考覈然後多者實知其為多寡者

實知其爲寡矣○非謂三數數之五數數之亦非謂三次數之又五次數之也○其揲數策數亦然○

本義錯者交而互之○一左一右之謂也○綜者總而挈之○一低一昂之謂也○

訂疑○本義已明○交而互之○如一變歸奇之策○左一右三○左二右二○左三右一○左四右四○先各置一處○而對觀之○也○綜而挈之○謂合左右歸奇之策○或共成一四○或共成一八○如稱物者前一秤一斤○後一秤三斤○合爲四斤○前一秤二斤○後一秤二斤○合亦爲四斤○前一秤三斤○後一秤一斤○合亦爲四斤○前一秤四斤○後

一秤四斤共為八斤四為低八為昂亦多寡之前也其揲數策
數亦可類推參伍以變只說閏而數之未及計歸奇之數錯
綜其數方是說參伍所餘之策而分合以觀其兩扐之數至是
方成一變矣
本義此亦皆謂揲蓍求卦之事
訂疑觀揲蓍求卦之一言可見此節拼得例分明是尚占之事如何乃
云此尚象之事變則象之未定者乎
本義通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫
訂疑此通計三變扐數揲數策數也上章本義通計三變之餘

凡四為奇凡八為耦云云○積而數之則為六七八九○而三變揲數策數亦皆符會○餘三奇則九而其揲亦九○策亦四九三十六○是為居一之老陽云云○至是為居四之老陰○即此意也○今人但知通其變是計歸奇之策而不知亦通計其揲數與策數也○故參伍以變錯綜其數二句○亦必兼揲數與策數二者言之矣○

此三變而成爻也○三變既畢○乃知此爻之老少也○

本義究七八九六之數以定卦爻動靜之象

疏窮極陰陽之數以定天下萬物之象○猶若極二百一十六策○以定乾之老陽之象○窮一百四十四策○以定坤之老陰之象○舉

此餘可知也○訂疑疏本數雖然其義有可別用者

訂疑究七八九六之數○以○歸○奇○之○數○言○之○餘三奇則九○餘二奇一耦則八○餘二耦一奇則七○餘三耦則六○究極此數○固足成六畫之卦○而可以定天下之象矣○以○揲○數○策○數○言○之○而其揲亦九○策亦四九三十六○其揲亦八○策亦四八三十二○其揲亦七○策亦四七二十八○其揲亦六○策亦四六二十四○究極此數○亦足成六畫之卦○而定天下之象矣○本義定卦爻動靜之象尚未確○蓋卦爻之動○只可言變○不可言象也○愚謂象者卦之上下兩象○如雷風山澤之類○及說卦所列性情首腹馬牛父母男女○及廣八卦

之象之類○又如上章乾坤之策、三百六十、當朞之日、二篇之策、
萬有一千五百二十、當萬物之數、皆所謂天下之象也、極數之
說、上章乾之策本義言之詳矣、向來學者只知極掛扐之數而
不知極揲數與策數只知定卦爻動靜之象而不知其實為定
說卦所列之象及上章朞之日萬物之數之象也愚既為此說
又得疏所云定天下萬物之象又云極二百一十六策以定乾
老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象以証之亦一
快也○通其變止可成陰陽老少之畫而不足以定天下之象
至極其數則十八變而成六畫之卦矣八卦成列象已在其中

矣。況六畫之卦。凡六十四。其備天下之象又何如。梁山來氏曰、定天下之象、如乾馬坤牛震雷艮山之類、各有其象也、。蓋統天下之象包括甚廣。非卦爻動靜、如乾、初潛、二見、三惕、四躍、五飛、上亢、天下之象備矣、訂疑亦勝本義。

蒙引天下之至變。正謂蓍之德。圓而神也。故能為多為少為奇為耦。為老為少為靜為動。莫知其方。唯變所適也。

訂疑至。變之變。與上二變。字不同。上二變字四營而成易之易字。十八變而成卦之變字也。此變字乃變化无窮之義也。尚其變之變。又取卦爻之爻。亦不指此變字也。此變字對上文精字

下文神字只指蓍言

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

本義此四者易之體所以立而用所以行者也

訂疑本義此四者不知何指竊疑四者二字衍文寂然者感之體易之體所以立也感通者寂之用易之用所以行也

本義易指蓍卦

訂疑此節承上二節言蓍之至精至變如此而遂贊之云云上文專言蓍不應此節突然又兼卦言也易字專指蓍言耳

本義人心之妙○其動靜亦如此○朱子曰、此與窮理盡性以至于命本是說易、不是說人○諸家皆是借來就人身說○當其寂然時○理固在此、必感而後發○如仁感為惻隱○未感時只是仁、義感為羞惡、未感時只是義○寂然不動、忠也、敬也○立大本也、感而遂通、恕也○義也、行達道也、程子曰、中者言寂然不動者也○和者言感而遂通者也○然中和以性情言也○寂感以心言者也○蓋中和所以為寂感也○

訂疑朱子說乃本文外意○本于程子○程子曰、此只言人分上事、答與叔書曰、心一也○有指體而言者、寂然不動是也、有指用而

言者感而遂通天下之故是也○本義于此加出人心之妙二句雖是本文外意亦以為下文聖人張本也○蒙引言其无心也此句单解與寂然不動不相混寂自與感為對或以无思无為亦為體之立非也蓋无思无為只是无心此句在寂感之上若以對感通說則以无心為體而感通為用將以感通為有心矣易之感通果有心乎易只是蓍卦何心哉訂疑蒙引與本義未免有得无思无為寂然不動太深了蒙引遂通天下之故故遂知來物遂字亦神神字意神故速也故曰不疾而速不行而至朱子曰非是別有至神者在蓍卦之外也

訂疑此上二節○通是就蓍之能感而遂通上○贊其至精至變故首言遂知來物○次言遂成天地之文○遂定天下之象○至此又總結之曰感而遂通天下之故○而贊其至神○无思无為○言其无心○非贊其妙也○即寂然不動句○亦不過承无思无為而接一句○以起下句感而遂通天下之故○以見其為天下之至神耳○古人立論多用抑揚之法○以盡其贊美之意○如夫子欲贊顏子悟道之妙○先曰、吾與回言終日、不違如愚○而後繼之以退而省其私、亦足以發、回也不愚○先之以回也非助我者也○而後繼之以於吾言无所不說○南宮适稱禹稷之德○先之以羿奡而後繼之以而

有天下孟子稱舜之樂善先之以居深山之中異于野人者幾希而後繼之以及其聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦皆抑揚之辭耳中庸言鬼神之德之盛亦先之以不見不聞而後繼之以體物而不可遺又曰夫微之顯誠之不可揜如此夫夫不見不聞與微何足以為盛至觀其體物不遺顯而不可揜則真盛矣其稱天地之道先曰斯昭昭之多斯撮土之多而後繼之曰及其廣大云云及其廣厚云云昭昭撮土何足以見天地之道至觀其廣大廣厚則天地之道可見矣今易固无思无為寂然不動也卻又感而遂通天下之故此所以為天

下之至神也○

説統夫子欲形容感通之妙○故先以无思无為起語○

夫易聖人所以極深而研幾也

疏易道弘大○故聖人用之○所以窮極幽深而研覈幾微也○

訂疑此○以用易聖人説○

本義所以極深者至精也○云云

訂疑本義以至精至變分深幾○亦是○但其語意欠明○當説着蓍至精聖人所以用以極深蓍至變聖人所以用以研幾是聖人尚占之事也○上文君子將有為有行、問焉而以言、此是説占

筮之〻事以起天下之至精句重蓍不重尚其占次節倣此至

此節方說聖人以卜筮者尚其占也

或問如何是極深、朱子曰、聖人都曉得至深難見得道理、都就易中見得、問如所謂幽明之故、死生之說、鬼神之情狀之類、否、曰然、問如何是研幾、曰、便是研磨出幾微處、且如一箇卦在這裏、便有吉凶悔吝、幾微毫釐處、都研出來、

訂疑此聖人所以極深而研幾與別處泛說所以窮理盡性以至命如崇德廣業者不同別處是說平日體察易理之事此與下章皆是說聖人以卜筮者尚其占底事當切卜筮時說方與

上下文理相應若寬泛∶∶底慇地說俱未見親切

朱子曰、研幾是不待他顯着只在茫昧時便處置了

訂疑此似切卜筮尚占之事說極深便要顧上文至精句說研幾便要顧上文至變句因探賾索隱鉤深致遠至精節以定天下之吉凶成天下之亹亹者至變節莫大乎蓍龜故聖人卜筮即以此而極深研幾也用易以極深則聖人深矣而天下得此二段承接如天衣無縫之至精者在聖人矣故下文曰唯深也故能通天下之志用易以研幾則聖人幾矣而天下之至變者在聖人矣故下文曰唯幾也故能成天下之務深者至精也幾者至變也至精至變則

至神者亦在聖人矣故下文曰惟神也故不疾而速不行而至

○上三節言易之占所以可尚之故下二節言聖人尚占之事

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

本義所以通志而成務者神之所為也○朱子曰通志亦只似開物所以下句也說个成務

訂疑上文本義言聖人所以用易以極深者以易為天下之至精也所以用易以研幾者以易為天下之至變也此節言聖人能極深研幾則聖人亦至精至變而至神矣故易能受命如響

遂知來物聖人亦能遂通天下之志易能遂成天地之文遂定（析理處真如牛毛繭絲）

天下之象聖人亦能遂成天下之務易能感而遂通天下之故

聖人亦能遂不疾而速不行而至感而遂通天下之故者易之

不疾而速不行而至也不疾而速不行而至者聖人之至神也

○此上五節通言聖人以卜筮者尚其占之事故下文曰云云

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

平庵項氏曰四者雖云辭占象變而自君子將有為也以下則

皆論占至此又以易有聖人之道四焉句終之者蓋占則有辭

變則有象舉其一則四事皆在其中矣

訂疑辭占象變易之所有也言動制器卜筮聖人之道也君子以下言易之占如是而聖人尚之也十翼中言尚辭尚變尚象者詳矣故此章雖引古語而並舉四者而章內只詳言尚占之事耳不必于尚占內又補辭變象三事也

說統亦歸功聖人也正見辭占象變皆聖人之道之所在

訂疑夫子恐人視易為卜筮之書看得易小了故十翼中每極言易道之大大而天地造化細而一事一物莫不總挈而歸之于易又恐世人看得卜筮太輕了而專以易為止言道理之書故上章極言制蓍數法之妙而此章又以卜筮歸之聖人之道

而與聖人之言動制器並列為四而深言易之有占為天下之至精至變至神而聖人尚之可以極深研幾而通志成務且不疾而速不行而至又如此夫言動制器卜筮皆聖人之大道也而皆于易取之易之大也可知言動制器聖人之大道人皆知之至于卜筮則人多忽為小道矣而今以與言動制器並列為四則卜筮為聖人之所甚重而不可忽矣

右第十章

本義此章承上章言易之用有此四者

訂疑朱子于章內兼貼四者愚辨見上

掌引參伍以變條本義云此亦皆謂揲蓍求卦之法亦字實承上章也○

訂疑本義掌引專以尚占一句為承上章而言其餘三者則又推言易之用也愚謂不惟參伍節為承上章合上下兩節亦皆承上章酧酢祐神之事也○極深研幾二節亦承上章顯道神德行之事也○

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義開物成務云云

朱子曰、易之為書、大抵是因卜筮以設教、逐爻開示吉凶、包裹无遺、如将天下許多道理包藏在中、故曰冒天下之道。訂疑此似逐卦逐爻各足以冒天下之道、愚謂一卦一爻豈能盡冒天下之道。

繫辭自大衍以下、皆是說卜筮事、今人說易、所以不將作卜筮為主者、只是怕小了這箇道理、故憑虛失實、茫昧臆度而已。訂疑程傳正生此病、殊不知由卜筮而推、上通鬼神、下通事物、精極于无形、粗至于有象。如包罩在此、隨取隨得、居則觀象玩辭。又不待卜而後見、是體察便自見吉凶之理、訂疑此段是就卜

筮上說冒天下之道、即此小註可見上章本義云、此尚辭象變

尚象之事數句。為未定之說。

訂疑易之所以冒天下之道。不止一二端。即如兩儀四象八卦。未有文字。而天文地理。萬事萬物。皆在其中。邵子所謂圖雖无文。終日言而未嘗離乎是。蓋天地萬物之理。盡在其中者。是也。開物成務。百姓與能。冒天下之道。非聖人孰能知之。故十翼大半言冒天下之道。

是故聖人以通天下之志三句。以下文、與神物以前民用、制而用之謂之法、聖人則之效之象之等語、觀之。似是指作易之聖。

人言

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

本義圓神謂變化无方云云至易以貢

訂疑圓即上章天下之至變神即上章天下之至神方謂卦體有定所謂六十四卦為其體也知字照下知以藏往知字易以貢易字所謂三百八十四爻互為其用也卦亦有變易以告人但六爻變而占之卦之彖辭與三爻變後十卦主悔者較少于

六爻皆不變與五爻變而占本卦彖辭者故曰方以知耳

本義聖人體具三者之德云云

朱子曰聖人以此洗心退藏于密是以易之理來洗濯自家心了更无些私知小意在裏許聖人便似易了不假卜筮而知吉凶所以說神武不殺只是譬喻蓍龜雖未用而神靈之理具在猶武雖是殺人底事聖人却存此神武而不殺也又曰退藏于密固不用這箇物事吉凶與民同患也不用這箇物事用神而不用蓍用知而不用卦

訂疑上言蓍卦爻之德自洗心以下言蓍卦爻未制之先而三

蓍之德已備于心已先有一箇見成蓍卦爻了

朱子曰一卦之中凡爻辭所載皆具已見底道理此藏往也占得此爻却因已見底道理以推未來之事便是知來

訂疑朱子一條乃未定之說知來藏往二句本是未有蓍卦先有神知故下文方說明天道察民故是興神物以前民用而示此焉齋戒以神明其德

朱子曰洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣未及使出來到下文興神物以前民用方發揮許多道理以盡見于用也

訂疑本義明言有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶即是使出來了但得其神而不假其物耳朱子之說非也

朱子曰未畫之前此理已具于聖人之心矣然物之未感則寂然不動及其出而應物則憂以天下而圓神方知者各見于功用之實

訂疑憂以天下之說乃聖人之情見乎辭因貳以濟民行之意非正旨與本義不合本義有事无事是皆就聖人自己身上說非憂世覺民之謂今人因朱子之說遂以吉凶同患句爲萬物一體之說非也眾人當有事關利害之時常憂疑不決聖人

亦然故曰與民同患但衆人則只是憂惧而已不能審其從違也聖人則神以知來知以藏往而有以處之矣神以知來謂能逆知其成敗藏往謂多識前言往行以擇善而從所謂前事之不忘後事之師也又如云不知爲吏視已成事也蒙引云神以知來即後章之占事知來知以藏往即後章之象事知器其說雖詳然皆是有占筮以後事若此處知來藏往皆是未有蓍卦之先那有占筮

卦之德方以知知便是藏往蓍之德員而神神便是知來何以見卦之知以藏往蓋卦爻之辭大率取前人之占而有驗者繫

之○如高宗帝乙箕子王亨西山之類○固是其他如屯之婚媾即鹿、蒙之納婦、架寇、泰之歸妹、謙之侵伐涉川之類○皆于卦名爻義无所取而忽係以此者○想必是前人占之而有驗者○太卜筮人○皆記其事以備參考○而聖人作易○即取為卦爻之辭○但其人微細○故不復錄其為誰也○此可見卦爻之知以藏往矣○其在聖人○則只如夫子所云多聞擇其善者而從之、多見而識之○便是知以藏往○孔子一生○大槩如此○觀其答顏子為邦之問○與說夏殷而從周○及竊比老彭之語○可見○知字、與神字何別、曰、知字、對神字、猶俗云好記性也○對聰明睿聖而言○亦然○獨舉神知○

不及易貢者卦可無爻也又貢字之義于聖人之德上難說

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

本義明天道故知神物之可興至末

朱子曰明天道至前民用此言聖人作易之事也齋戒以神明其德此言用易之事也聖人无一時一事不敬此特因卜筮而言猶見其精神之至明天道以下言教民卜筮之事而聖人亦未嘗不敬而信之以神明其德

訂疑小註解神明其德一句與洗心藏于密无別不如本義就

考占說為是蓋无卜筮而知吉凶者聖心神知之用亦用卜筮者聖人敬天之心不假蓍龜者朕志先定也卜筮尚占者謀之鬼神也舜之昆命元龜禹之欲枚卜功臣湯之卜吉武王之協朕卜周公之穆卜大事關係重大不敢自信也陳明卿曰聖人之德本神且知得此神物之前而知益知神益神也

問天之道如是福善禍淫之類否曰如陰陽變化春何為而生秋何為而殺夏何為而暑冬何為而寒皆要理會問民之故如君臣父子之類是否曰凡民生日用皆是

訂疑天道如天文地理幽明生死鬼神之類又如兩儀三才四

時閏法一歲之日皆是氏之故天下之動也易辭所繫者是也
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之
通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用
之謂之神
疏凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若
室之閉闔其戶也闢戶謂吐出萬物若室之闢開其戶也開閉
相循陰陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而
更開是謂之變也須往則變來為往須來則變往為來隨須改
變不有窮已恒得通流是謂之通也往來不窮據其氣也氣漸

積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其著也聖人裁制其物而施用之垂為模範故謂之法以利而用或出或入使民咸用之故謂之神　前疑疏甚好利用謂利其施用即下備物致用立成器以為天下利也以利而用句未妥

本義闔闢動靜之機也云云

蒙引制而用之聖人成能也利用出入百姓與能也　見象形器生物之序也所生之物不止蓍龜但意之所主在蓍龜也猶天命之謂性三句及誠者自成也辭皆兼人物而意之所主則

皆在人也

息齋余氏曰、戶一而已、闔斯謂坤、闢斯謂乾、且闔且闢、爲變、可往可來、爲通、見此戶之象也、戶則器也、制之于棟宇之初者法也、千萬世由之而不能離者神也、皆言戶也、知戶之說、則知乾坤之說、聖人偶有觸于一物、而發明乾坤之妙如此、知此者、謂之知易、先儒觀兎及斷公事之說、亦然、

訂疑余氏說、梁山來氏從之、然止說得乾坤變通利用出入、好與蓍龜不切、則此節似泛泛无屬、愚謂疏與本義只就造化生物及聖人制器上說、而不及蓍龜、其意則指蓍龜也、講此節

須先從說說畢然後說歸蓍龜此節原結上文與神物而前民用句也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

本義一每生二云云

訂疑本義畫卦揲蓍三句當刪蓋後人畫卦不過照原有卦圖而次第畫之不消說了至于揲蓍不過畫一卦而止何用畫得許多卦一每生二二句先就造化說

南軒張氏曰易者生生之謂而太極者其所以生生者也

房氏易傳云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦固

非今日有太極。明日方有兩儀。後日乃有四象八卦也。又非今日有兩儀。而太極遯。明日有四象。而兩儀亡。後日有八卦。而四象隱也。太極在天地之先而不為先。在天地之後而不為後。楊升庵曰、此說精明。可以補註疏之遺。

八卦定吉凶吉凶生大業

本義有吉有凶。是生大業。

訂疑有吉凶。便有趨避。避凶趨吉。則大業生。所謂成天下之務。也。

朱子曰、卦畫既立、便有吉凶在裏、蓋陰陽往來、交錯于其間、時

則有消長、長者便為主、消者便為客、事則有當否、當者便為善、否者便為惡、即其主客善惡之間、而吉凶見矣、故曰八卦定吉凶、

○蒙引此乃未于學易之綱領也、訂疑固是如此亦不盡然也○

訂疑上文不復言生六十四者省文故即繼之曰八卦定吉凶若无六十四卦只八卦如何便生吉凶此處有繫辭好補法一節不言者亦省文也又本傳中言繫辭者多矣故不復贅

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍

過

本義富貴謂有天下履帝位○云云

進齋徐氏曰、法謂效法○象謂成象○萬物之生○有顯有微○皆決象也○而莫大乎天地○萬物之運○終則有始○皆變通也○而莫大乎四時○天文煥爛○皆縣象著明也○而莫大乎日月○崇高以位言○而貴爲天子○富有四海者○爲尤大○智者創物○巧者述之○皆足以爲利而物无不備○用无不致○立成器以爲天下利者○唯聖人爲大○賾隱以物象言○深遠以事理言○探之索之則賾者陳而隱者顯矣○鈎謂曲而取之○致謂推而極之○則深者出而遠者至矣○卦爻示

人。明若覩火。則有以決其吉凶。而勉其有成也。訂疑賾隱。猶費隱。定吉凶成亹亹者。不止蓍龜。蓍龜其莫大者。詳前極數知來之謂占下。

雲峯胡氏曰、此六者之功用。皆大也。聖人欲借彼之大。以形容蓍龜功用之大。故以是終焉。

縈引備物致用、立成器以利天下、須有別、聖人教人、以五穀為粒食。以鳥獸為鮮食、以薪供火、以水供湯、之類、是備物致用、若夫網罟以佃以魚、舟車以濟川引遠、弧矢以威天下、重門擊柝以待暴客之類、立成器以為天下利也、物者天地間見成之物

也。器者聖人所制也。若单說備物致用。似能該得制器。今既継以立成器。則五穀六畜之類。不可以成器言。故須有辨。

李彭山曰。探賾索隱。鉤深致遠。即所謂无有遠近幽深。遂知來物也。

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義此四者聖人作易之所由也。云云

訂疑天生神物。聖人則之。則字當是制字之誤也。制蓍龜為卜筮之用。所謂制而用之謂之法也。變化圖書皆可則效。若蓍龜。

只好制而用之。說不得則字。生生編河圖洛書。當以易之文為據。聖人則之而作易。何為兼序疇也。

訂疑則河圖洛書之一二三四。為四象之位。六七八九。為四象之數。河圖之五為衍母。十為衍子。洛書之五為衍母。洛書雖无十。然五數亦各含十數也。

河圖之說、其見于經傳者、顧命河圖在東序、易傳河出圖、洛出書、聖人則之、論語河不出圖、吾已矣夫、但云河圖洛書、不云出于何時也、自漢孔安國始云、河圖者、伏羲氏王天下、龍馬出河、

遂則其文以畫八卦、洛書者、禹治水時、神龜負文而列于背、有數至九、禹遂因而第之、以成九類、劉歆云、伏羲氏繼天而王、受河圖而畫之、八卦是也、禹治洪水、錫洛書法而陳之、九疇是也、關子明曰、河圖之文、七前六後、八左九右、洛書之文、九前一後、三左七右、四前左、二前右、八後左、六後右、是說始于安國、而劉向父子、班固、關朗、皆因之、朱子據之以解易、而劉牧之又兩易之、以十為洛書、九為河圖、亦不知其何所考以為出于希夷、又引大傳以為二者俱出伏羲時、則于易傳為有據矣、然考之異書、河圖玉版云、倉頡為帝、臨于玄扈洛汭之水、神龜負書、冊甲

青文以授帝路史曰倉頡授河圖綠字而創文字是河圖洛書
出于倉頡之世矣倉頡在因提紀名畫記云聖王受命則有龜
字效靈龍圖呈寶巢燧以來皆有之有巢氏在太昊之前禮含
文嘉緯書皆出漢世伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以
河圖洛書乃則象而作易此劉牧所云皆出伏羲時之說所據
魏博士淳于浚以為伏羲因燧皇之圖以制卦此名畫記所本
河圖挺輔佐緯書云天老謂黃帝曰河有河圖洛有洛書天其
授帝圖乎帝往河洛有大魚泝流而泛白圖帝跪受尚書中侯
緯書云黃帝巡洛龜書赤文成字象軒鄭舫記未詳云黃帝受

河圖而定土簶、伏羲得神蓍而垂皇策、晉志云、黃帝創受河圖、始明休咎、漢晉間、又以河圖洛書、皆出黃帝之世矣、帝堯碑云、堯遊于玄河、龍龜負銜投鈐授與、然後受命、合誠圖緯書云、堯母慶都年二十、觀于三河之首、赤龍負圖出、慶都受之、及生堯、如圖云云、述異紀、陶唐世、越裳獻千歲神龜、背有文、紀開闢以來、錄為龜曆、握河紀緯書云、堯即政十七年、至于稷、沈璧于河、龍馬銜甲、赤文綠字、自河而出、臨壇吐甲、廻遊、甲似龜、廣九尺、有文、言虞夏商周秦漢之事、又沈璧于洛、有靈龜負書出、背甲亦文成字、止壇、孫氏瑞應圖云、堯即位、坐河渚、神龍赤色負圖

而至、備載山澤河海之形、國土之分域、是皆謂圖書出于堯時矣、孝經鉤命決緯書、云、舜即位、巡省中河、錄圖受文、孝經援神契緯書、云帝舜祇德、至于稷、榮光迭至、黃龍負圖、卷舒至水洋、神置舜前、舜與三公大司空禹等三十人集、發圖　是河圖又出于舜之世矣、野王符瑞圖云、周公踐祚、理政與天合志、萬序咸得、休氣充塞、藩侯陪位、群公皆就位、如舜至于日昃、榮光塞河、青雲浮至、青龍銜玄甲臨壇上、吐圖迴遊、註玄甲所以裹圖、周公與三公視其文、言周世之事、五伯之戒、與秦漢之事、隨巢子姬氏之興也、河出綠圖、又以河圖出周公之世矣、以上諸說紛紛、

聖誕不經、大約謂圖書之事、代皆有之、而朱子特取孔安國劉歆關朗之說、以爲圖出于伏羲、書出于禹、以伏羲曾作易、河圖中宮十五、可則爲大衍之數、次一二三四、可則爲四象之位、次六七八九、可則爲四象之數、而洛書之數、自一至九、與箕子所述天乃錫禹共範九疇之數相合、又其爲說、文理雅馴、不似諸說之荒唐无稽也、愚獨疑圖出伏羲、至周成王崩時、當有數千百年、中間水火干戈、改革遷徙、不知經幾變故、凡治世之大經大法、如左傳所云三墳五典八索九丘、皆遺亡澌滅、孔子時尚書止存二典三謨、然且殘缺失序、又夏殷之禮、至孔子時、遠有

千五六百年、近者千餘年、且不足徵、況河圖朽甲散文、何以獨存、是可疑也、其圖數與卦何取、而伏羲獨取之以畫卦耶、又可疑也、孔子但云聖人則之、不曰則之作何用、亦不曰伏羲、下繫但云伏羲仰觀象于天、俯觀法于地、觀鳥獸之文、與地之宜、遠取諸物、近取諸身、又何獨靳一語不曰則于河圖也、又可疑也、竊謂河圖洛書、事必有之、但皆出于周公時、非出于伏羲夏禹時也、洛書不知則之何如、或是卜龜之書、亦未可知、但今不可考矣、若河圖則或則之以制大衍之法、揲蓍求卦之法、如本義所云乎、但大傳天一地二章、夫子明言天地之數、又不云河圖

之數也、或曰、夏商以前、皆有卜筮、何以定河圖洛書聖人則之為周公也、曰、五帝三王不相襲禮、制度各別、周人不用夏商之方、謂獨用伏羲氏之筮法乎、夏商以前、自有蓍法易書、周公自用周易與大傳所云大衍之數法耳、即如今日日者言命卜者占課、豈必一法乎、

又按龍馬之說有二、握河紀云、堯時龍馬銜甲、赤文綠字、自河而出臨壇吐甲、廻遊、甲似龜、廣九尺有文、援神契云、舜時龍馬負圖、卷舒至水泮、置舜前、此二說、皆以圖文在甲上、龍馬負出、留圖、置堯舜前、而龍馬復依舊入河去也、野王符瑞圖、周公時青

龍銜玄甲臨壇止吐圖廻蓮註云甲所以裹圖則是圖自圖而外有甲以裹之也此雖為說稍異然謂龍馬與圖為兩物則同至宋胡方平號玉齋始謂周禮夏官馬高八尺以上為龍引漢武帝得神馬于渥洼水中証之武帝自神其事各為神馬以自欺々心不可為証臨川吴氏曰河圖自一至十五十五點之在馬背者其旋毛之圈有如星象故謂之圖如此二說則馬又為陸產之馬特以其異于常馬故神之曰龍其圖則馬背上之旋毛也而皆不云出于河愚按易傳顧命論語但言河圖不言龍馬龍馬之說乃出于漢儒孔安國然既云河圖則必出于河无

疑、出于河必神物也、豈出于河為土人所生得、獻之周公、遂觀其圖而則之、後龍馬死、因取其皮而藏之東序、為傳世之寶乎、但皮毛易敝而難久、惟甲差可久藏耳、然甲久亦必敝、東序之河圖、或圖其形于竹木之上以傳後世、亦未可知、揔之物久易敝、其不出于伏羲時、亦明矣、○史記封禪書、漢書郊祀志、亦不言圖書出于何代、山海經之怪誕、亦不載河圖洛書事何也、

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義四象謂陰陽老少云云

訂疑吉凶悔吝等皆辭也、分辭與吉凶而兩釋之、何也、曰、辭者

事類也如潛龍見龍之類是也○吉凶占也○易中恒有〻辭无占者○如坤之初上之類是也○知者玩其辭○吉凶可知○然亦有辭相似而吉凶反者○如大畜九二之輿說輹與小畜九三同○而九二曰中无尤○九三曰不得進而為所畜○泰六四之不富以其鄰與謙六五同○而六四為失實○六五為无不利○故必定之吉凶以斷之○然間有不言吉凶者○或傳久而脫亡也○故漢書藝文志劉向以中古文易經、校施孟梁丘經、或脫去无咎悔亡、唯費氏經與古文同、以此言之、其不言吉凶者、安知非脫失乎、

右第十一章

本義此章專言卜筮

訂疑本義云云○亦欠斟酌章內易有太極云云○易有四象云云○豈不言畫卦繫辭乎○

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義釋大有上九爻義云云

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利

鼓之舞之以盡神

疏非惟立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽變謂化而裁之通謂推而行之 訂疑確

本義言之所傳者淺云云

訂疑變通以事言本第五章通變之謂事確不可易矣變通二字平對疏以下文解之是也

朱子曰不成聖人有情又有偽

吳臨川曰盡情偽謂六十四卦各足以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情拂乎性而不善者曰偽

訂疑聖人有以見天下之賾之動○則天下之情偽○千態萬狀○聖心已自了然○但兩儀四象不足以盡其變○故加之為八卦○而健順動入險麗止說之情已盡○天下之情偽○雖則千態萬狀○不過此八者盡之矣○況又加之為六十四卦○而情偽有不盡者乎○設卦即下文存乎卦之卦繫辭即下文存乎辭之辭下文本義○卦即象也○辭即爻也○正應此二字○卦下亦有辭爻中亦有情偽○對舉之○互文也○聖人作易以盡情偽○知者觀其象辭○僅思過半○若止有卦无辭○亦何能盡情偽而前民用○使之因貳以濟行乎○

臨川吳氏曰、盡意盡情僞盡言、皆所以爲天下利也、恐其有所未盡、于是作揲蓍十有八變之法、使其所用之策往來多少相通不窮、而其所得之卦、一可變爲六十四、亦相通不窮、其象其辭皆可通用、而不拘于一、則其用愈廣、而足以盡利矣、

訂疑吳氏之說、今多從之、然于本義不合本義云變通鼓舞以事而言又曰變通二字上章以天言指莫大乎四時也此章以人言只說以事言以人言何嘗云以卜筮言也後篇云、黃帝堯舜通其變使民不倦即此所謂以事言以人言也其言神而化之使民宜之即此以盡利也但彼指三聖言此指易言耳其曰

易窮則變變則通通則久正與此變通二字合若指揲蓍老少之變言則久字如何解此章盡利字如何解前章通變之謂事事字如何解又云卦一可變為六十四亦非其云辭皆可通用則是

盧中菴曰有象卦辭而无變通則易為確定之物不能相通不足適用矣何利之有利是便利之利无適不順也言隨時變通而適于用也

訂疑本義序云以一時而索卦則拘于无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦

爻彖象之用○亦非易也○即變通盡利之意○

蒙引書不盡言、繫辭亦書也、如何盡言、盖易書是稽實待虛、只○依○卦○爻○之○象○說○箇○道○理○隨○甚○樣○事○都○該○得○隨○甚○樣○人○都○應○得○所○以○能○盡○其○言○

訂疑人用易○須有變通之法方可○如不○能○變○通○易○之○辭○豈○能○恰○好○合○着○那○人○事○

臨川吳氏曰、民皆无疑○而行事不倦○如以鼓聲作舞容○鼓聲愈疾○舞容亦愈疾○鼓聲不已○而舞容亦不已○自然而然○不知其孰使之者○所謂神也○

訂疑此却是

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義緼所包蓄者○云云

蒙引語録云、緼綿絮胎也、易之所有○陰陽而已○凡陽皆乾○凡陰皆坤○可見此乾坤○通指百九十二陽爻○百九十二陰爻而言也○

○易之緼、乾坤指六十四卦之陰陽言○乾坤其易之門、乾坤專指初始陰陽二畫言○謂之緼者○易中之所包蓄也○故曰易之所有○陰陽而已○謂之門者○易諸卦之從出也○故曰諸卦剛柔之體○皆以乾坤合德而成○

訂疑本義易字指揲蓍而言蒙引從之愚謂易指易書言乾坤成列如圖說所列六十四卦之次序也易立乎其中言圖雖无文而卦爻之辭其理已具于此中也乾坤毀无以見易謂卦畫不立則卦爻之辭无所繫也易不可見則乾坤息謂既无易書則卦畫雖存後世亦將見其无文而廢之矣觀後世易書兩經十翼見在而先天卦圖自程子以前世已不傳經生家只就經文傳誦不知尋其作易之本原而伏羲四圖乃邵子得之李之才之才得之穆脩脩得之陳摶摶不知得之何人朱子以為自道家丹術中得之謂參同契也夫四圖為易之根本學易之家

皆不存之而僅存之道家書中有經有傳而卦圖且幾乎息況无經文而圖畫其何以得存乎故此節言乾坤毀則无以見易言象之不可以不立也易不可見則乾坤或幾乎息言象既立猶不可以不繫之辭也朱子曰乾坤成列而易立乎其中這又只言立象以盡意設卦以盡情偽又曰此易只是說易之書此段極是不知作本義時何以又就變化說

潛室陳氏曰此據先天圖言謂落筆之初陽畫在右陰畫在左只此二畫分左右成行列而一部易書已在其中設若當時分此兩畫不成則易書无自而見便是乾坤毀无以見易設若當

時作此易書不成、則二畫幾乎歇滅无用、便是易不可見、則乾坤息、訂疑此亦以易作易書說○但乾坤專指奇耦一畫○把中間四象、八卦、六十四卦、都丟過去○便說易書○則非也○

說統此章都就卦說○不○復○及○蓍○ 訂疑此○謂○不○復○及○蓍○極○是○但○專○言○卦○不○及○辭○亦○非○

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

程子曰、此語截得上下最分明、朱子曰、若以有形无形言之、便是物與理、相間斷了、所以說截欄得分明者、只是上下之間、分

剔得二箇界限至分明○

本義卦爻陰陽○云云至道也○ 訂疑開口即就卦爻説○亦○非○

蒙引璺兎彩者也、卦爻有形者也、始初聖人、因見天地間、有許多道理、故設爲卦爻以該載之、即所謂立象以盡意、設卦以盡情僞者也、如乾道大通而至正、形而上者也、而六畫皆奇之卦、形而下者也、如坤道之順而健、形而上者也、而六畫皆耦之卦、形而下者也、如初陽在下之理、形而上者也、以初九一畫象之、形而下者也、剛健中正出潛離隱之理、形而上者也、以九二一爻象之形而下者也、諸卦爻皆然、此乃本義之正意、其後先儒

引用或以太極為形而上者、陰陽為形而下者、則皆是借用之、
循寂然不動、感而遂通本指蓍卦訂疑卦字當衍、先儒盡借以
論人心、亦无不可、
訂疑此節亦是泛說ミ畢然後以易理貼之如上章闔户節之
例○
本義因其自然之化而裁之、云ミ至以人言○
訂疑說化字、忒无而夫、只當分外字非也化字與推字舉字為
例雖不甚有為作然亦不是與裁字絶不相屬○
問只是一箇道理、但即形器之本體而不離乎形器、謂之道、就

形器而言、則謂之器、聖人因其自然化而裁之、則謂之變、推而行之、則謂之通、舉而措之、則謂之事業、裁也、行也、措也、都是裁行措這道、朱子曰然、訂疑以化字屬裁字極是本義如何却把化字截出另作一小讀、

又曰化而裁之、方是分下頭項、推而行之、便是見于事、如堯典分命羲和許多事、便是化而裁之、到敬授人時、便是推而行之、裁是裁截之義、謂如一歲裁為四時、一時裁為三月、一月裁為十二時、此是變也、通是通其變、將已裁定者推行之、即是通、○講○化○裁○等○項○惟○當○精○詳○

訂疑朱子欠分曉、愚謂化而裁之、是方經營區處是成箇規模、

片段然此時有幾番安排易置故謂之變推而行之是以此見于事為看是如何行得好時便是通舉而措之天下之民是自己行得妥當无有難通悖謬處了方舉而措之天下之人使大家通行謂之事業如議禮制度先須斟酌裁定是化而裁之本諸身是推而行之徵諸庶民是舉而措之天下之民此是就制作之聖人說如堯之命羲和治曆先將曆象日月星辰閏月歲時安排亭當是化而裁之乃分命四人定四與以殷正四時而驗其合否是推而行之後來見得无有差錯節氣時物皆應其曆然後制為定法以授民時而垂之永久是舉而措之天下之

民

問易中多言變通通字之義如何曰處得恰好處便是通又曰推而行之便是就這上行將去且如亢龍有悔是不通了處得來无悔便是通變是就時就事上說通是上面處得行處說故曰通其變只要常教流通不窮 訂疑此條是就易上貼之然必于淺言後貼入方好

問如貧賤富貴夷狄患難這是變行乎富貴貧賤夷狄患難至于无入而不自得是通否曰然 訂疑此說大非

梁山來氏曰此五謂言天地間之正理聖人之教化禮樂刑賞

皆不過此至于下文六存方說卦爻不然下文化而裁之二句說不去矣

訂疑來氏之說確極今人于此節便說向易上去則下文化而裁之二句便沒了此由朱子小註而誤也小註乃暫就易上說箇例耳若就揲蓍上說則大謬矣此章原不言卜筮也易中亦有道器變通事業前後章多言之但此節乃泛言以起下文耳

說統說者因泥上文變通盡利句在蓍策上說而以易立乎其中易字做蓍策變化〻裁推行亦俱從蓍策上說不知此章與

揲蓍全无干預化裁之變推行之通即盡利之變通

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義重出以起下文　訂疑此本疏説東萊呂氏草廬吳氏皆云四字衍文是也

臨川吳氏曰謂之象申說卦以盡情偽一句繫辭焉以斷其吉凶申繫辭焉以盡其言一句　訂疑亦申立象以盡意一句

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也爻即辭也

訂疑卦中亦有辭爻中亦有象對舉之互文也

朱子曰謂卦體之中備陰陽變易之形容辭說出天下之動如鼓之舞之相似

訂疑極天下之賾亦如說卦所列者是也聖人雖見天下之賾而立象以盡意然不得後人究極出來亦何由見其能類萬物之情乎夫子說卦一傳正就卦中極天下之賾也爻亦可極天下之賾卦亦可鼓天下之動對舉之互文也

程敬承曰聖人見天下之賾見賾之皆道也見天下之動見動

之旨道也惟見道于賾而立卦故卦可用以極賾惟見道于動而繫辭故辭可用以鼓動　訂疑確極

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

本義卦爻之所以通變者在人云云○朱子曰神而明之一段却與形而上者謂之道相對說自形而上謂之道說至變通事業是自至約處說入至粗處自極天下之賾者存乎卦至神而明之又是自至粗處說入至約處黙而成之不言而信則說得又微矣

訂疑此與一陰一陽之謂道一章同一陰一陽之謂道至謂之盛德自至隱以至至費也自生生之謂易至陰陽不測之謂神又自至粗以至至精也與中庸一書相似中庸首言一理中散為萬事末復合為一理而又引三詩以贊歎之至无聲无臭而後已焉

首節言變而通之以盡利言聖人設為變之通之之法使人變通以求易也所謂以一時而索卦以一事而明爻非易也化而裁之謂之變推而行之謂之通釋上文變通二字之義也輕輕泛言之如中庸喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和

云云不過承上起下之意原无工夫當與下節謂之象謂之爻同例不過起下文耳亦如中庸中和一節不過為下文致中和三句張本也存乎變存乎通方就學易者身上說言人之于易其能觀象玩辭而化裁推行之者以其有得于聖人所設變通之法也變通二字且淺淺說以為下文神而明之之地若无下文神而明之一句則存乎變存乎通自宜兼神而明之之意下文既有神而明之一句則變而通之自應淺說矣理勢不得不如此此如中庸誠形著明動變化共六層孟子只云至誠能動便完則誠字便兼形著明動字便兼變化了

蒙引默而成之不言而信二句要為神而明之之地神而明之用易之際變通之時也默而成之不言而信以其平時理得于心而有其德理措于事而有其行德行之人雖端居无事无所誦筮然方寸虛明萬善俱足无所虧缺絕无事于言說而其理皆實居之安資之深可以左右逢源其德行如此此其所以用易之際便有以神而明之也

右第十二章

卷之十二終